

ونعلم أن الإضافة تختلف حَسَبَ ما يقتضيه التعبير . ف (سنة الأولين) تعنى الأمور الكونية التى قَدَّرَها الله لعباده . و (سنة الله) تعنى سُنَّةَ منسوبة لله ، ومن سُنَنِ الحق سبحانه أن يهلك المُكذِّبين للرسَل إن طلبوا آية فجاءتهم ، ثم واصلوا الكفر .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ وَلَوْ فَحَصْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ^(١) ١٤ ﴾
﴿ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ^(٢) ١٥ ﴾

وهم قد طلبوا أن ينزل إليهم مَلَكٌ من السماء ؛ لذلك نجد الحق سبحانه هنا يأتيهم بدليل أقوى ممَّا طلبوا ، ذلك أن نزول مَلَكٍ من السماء هو أسهل بكثير من أن يُنْزَلَ من السماء سَلْمًا يصعدون عليه ، وفى هذا ارتقاء فى الدليل ؛ لكنهم يرتقون أيضًا فى الكفر ، وقالوا : إن حدث ذلك فلكسوف يكون من فعل السحر .

ولو كان محمد ﷺ ساحرًا لَسَحَرَهُمْ ، وجعلهم جميعًا مؤمنين ، وعلى الرغم من أن مثل هذا الأمر كان يجب أن يكون بدهياً بالنسبة لهم ، لكنهم يتمادون فى الكفر ، ويقولون : إنه لو نَزَلَ سَلْمًا من السماء وصعدوا عليه ؛ لكان ذلك بفعل السحر ؛ وكان رسول الله هو الذى سحرهم ؛ وأعمى أبصارهم ، ولجعلهم يتوهمون ذلك .

(١) عرج يعرج : صعد وعلا وارتفع . [القاموس القويم ١٣/٢] . والمعارج : المصاعد

والدرج . والمعراج : السُّكْم . [لسان العرب - مادة : عرج] .

(٢) سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا . أى : حبست عن النظر وحُيِّرَتْ . وقال أبو عمرو بن العلاء : معناها

غُطِّيت وَغُشِّيَتْ . أى : سُدَّتْ بالسحر فيتخايل بأبصارنا غير ما نرى . [لسان العرب -

مادة : سكر] .

سُورَةُ الْحَجَرِ

٧٦٦١

وكان معنى هذا القول الكريم : لو ارتقينا فى مطلبهم ، وأنزلنا لهم سُلماً يصعدون به إلى أعلى ؛ ليقولوا : إن الحق هو الذى بعث محمداً بالرسالة ، بدلاً من أن ينزل إليهم ملك حسب مطلبهم ؛ لَمَا آمنوا بل لقالوا : إن هذا من فعل سحر قام به محمد ضدهم . وهكذا يرتقون فى العناد والجحود .

ولا بُدَّ أن نلاحظ أن الحق سبحانه قد جاء هنا بكلمة :

[الحجر]

﴿ فَظَلُّوا (١٤) ﴾

ولم يقل « وكانوا » ، ذلك أن « كان » تُستخدم لمُطلق الزمن ، و « ظل » للعمل نهاراً ، و « أمسى » للعمل ليلاً ، أى : أن كل كلمة لها وَقْتُ مكتوب ، والمقصود من « ظَلُّوا » هنا أن الحق سبحانه لن ينزل لهم السُّلَّم الذى يعرجون عليه إلا فى منتصف النهار ، ولكنهم أصرُّوا على الكفر .

لذلك قال سبحانه :

[الحجر]

﴿ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرَجُونَ (١٤) ﴾

أى : لن نأخذهم بالليل ، حتى لا يقولوا إن الدنيا كانت مظلمة ولم نر شيئاً ، ولكنه سيكون فى وضوح النهار . أى : أن الله حتى لو فتح باباً فى السماء يصعدون منه إلى الملاء الأعلى فى وضوح النهار لكذبوا .

وبعد ذلك ينقلنا الحق سبحانه إلى الكون لِيُرِينَا عجيبَ آياته ، فيقول :

﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ (١٦) ﴾

والبروج تعنى المباني العالية ، والحق سبحانه هو القائل :

﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ ^(٧٨) ﴾

[النساء]

وهو سبحانه القائل : ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ^(١) ﴾ [البروج]

والمعنى الجامع لكل هذا هو الزينة المُلَفَّتة بجرمها العالى ؛ وقد تكون مُلَفَّتة بجمالها الأخاذ .

والبروج هى جمع بُرْج ؛ وهى منازل الشمس والقمر ؛ فكلما تحركت الشمس فى السماء تنتقل من برج إلى آخر ؛ وكذلك القمر ، مصداقاً لقول الحق سبحانه :

﴿ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ^(٣٣) ﴾ [الانباء]

وهو سبحانه القائل :

﴿ هُوَ الَّذِى جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ^(٥) ﴾ [يونس]

أى : لنضبط كل التوقيئات على ضوء تلك الحركة لكل من الشمس والقمر ، ونحن حين نفتح أى جريدة نقرأ ما يُسمَّى بأبواب الطالع ، وفيه أسماء الأبراج : برج الحمل ، وبرج الجدى ، وبرج العذراء ؛ وغيرها ، وهى أسماء سريانية للمنازل التى تنزلها أبراج النجوم . ويقول الشاعر :

(١) شيد البناء : رفعه وأحكمه وطلاه . [القاموس القويم : ٢٦٢/١] .

سُورَةُ الْحَجَرِ

٧٦٦٣

حَمَلَ الثَّورُ جَوْزَةَ السَّرَطَانِ وَرَعَى اللَّيْثُ^(١) سُنْبِلَ الْمِيزَانِ
عَقَرَبَ الْقَوْسَ جَدَى دَلَّوْا وَحُوتَ مَا عَرَفْنَا مِنْ أُمَّةٍ السَّرِيَانِ

وهم اثنا عشر برجاً ، ولكل برج مقاييس فى الجو والطقس .
وحيث نقرأ القرآن نجد قول الحق سبحانه :

﴿وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (١٦)﴾ [النحل]

والبعض يحاول أن يجد تأثيراً لكل برج على المواليد الذين
يُولَدُونَ أثناء ظهور هذا البرج ، ولعل مَنْ يقول ذلك يصل إلى فَهْمٍ
لبعض من أسرار الله فى كونه ؛ ذلك أنه سبحانه قد أقسم بمواقع
النجوم ، وقال :

﴿فَلَا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (٧٥) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (٧٦)﴾

[الواقعة]

وهناك مَنْ يقول : إن لكل إنسان نجماً يُولَدُ معه ويموت معه ؛
لذلك يُقَالُ « هوى نجم فلان » ، ونحن لا نجزم بصحة أو عدم صحة
مثل هذه الأمور ؛ لأنه لم تثبت علمياً ، والحق سبحانه أعلم
بأسراره ، وقد يُعلمها لبعض من خلقه .

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواتمنا عنها نجد قول الحق
سبحانه :

﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا .. (١٦)﴾ [الحجر]

أى : أن هناك تأكيداً لوجود تلك البروج فى السماء ، وليس هذا

(١) الليث : الأسد ، والجمع ليوث . وهو مأخوذ من المعنى اللغوى ، فالليث : الشدة والقوة .

[لسان العرب - مادة : ليث] .

الْجَعْلُ لِتَأْثِيرِهَا فِي الْجَوِّ ، أَوْ لِأَنَّهَا عَلَامَاتٌ نَهْتَدِي بِهَا ، فَضْلاً عَنْ تَأْثِيرِهَا عَلَى الْحَرَارَةِ وَالرَّطُوبَةِ وَالنَّبَاتَاتِ ، وَلَكِنَّهَا فَوْقَ كُلِّ ذَلِكَ تَوْدِي مُهِمَّةَ جَمَالِيَّةٍ كَبِيرَةٍ ، وَهِيَ أَنْ تَكُونَ زِينَةً لِكُلِّ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْهَا .

لذلك قال الحق سبحانه :

﴿ وَزَيْنَاهَا لِلنَّاظِرِينَ (١٦) ﴾

[الحجر]

ذلك أن الشيء قد يكون نافعا ؛ لكن ليس له قيمة جمالية ؛ وشاء الحق سبحانه أن يجعل للنجوم قيمة جمالية ، ذلك أنه قد خلق الإنسان ، ويعلم أن لنفسه ملكات متعددة ، وكل ملكة لها غذاء .

فغذاء العين المنظر الجميل ؛ والأذن غذاؤها الصوت الجميل ، والأنف غذاؤه الرائحة الطيبة ؛ واللسان يعجبه المذاق الطيب ، واليد يعجبها الملمس الناعم ؛ وهذا ما نعرفه من غذاء الملكات للحواس الخمس التي نعرفها .

وهناك ملكات أخرى في النفس الإنسانية ؛ تحتاج كل منها إلى غذاء معين ، وقد يُسبَّب أخذ ملكة من ملكات النفس لأكثر المطلوب لها من غذاء أن تفسد تلك الملكة ؛ وكذلك قد يُسبَّب الحرمان لملكة ما فساداً تكوينياً في النفس البشرية .

والإنسان المتوازن هو مَنْ يُغْذَى ملكاته بشكل مُتَوَازِن ، ويظهر المرض النفسي في بعض الأحيان نتيجةً لنقص غذاء ملكة ما من الملكات النفسية ، ويتطلب علاجُ هذا المرض رحلةً من البحث عن الملكة الجائعة في النفس البشرية .

وهكذا نجد في النفس الإنسانية ملكة لرؤية الزينة ، وكيف

تستميل الزينة النفس البشرية ؟ ونجد المثل الواضح على ذلك هو وجود مهندسى ديكور يقومون بتوزيع الإضاءة فى البيوت بأشكال فنية مختلفة .

ولذلك يقول الحق سبحانه عن أبراج النجوم :

﴿ وَزَيْنَاهَا لِلنَّاظِرِينَ ۝١٦ ﴾ [الحجر]

ونجده سبحانه يقول عن بعض نعمه التى أنعم بها علينا :

﴿ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۝٨ ﴾ [النحل]

وهكذا يمتنُّ علينا الحق سبحانه بجمال ما خلق وسخره لنا ، ولا يتوقف الأمر عند ذلك ، بل هى فى خدمة الإنسان فى أمور أخرى :

﴿ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ ۝١١ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِالْغِيَةِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَّءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝٧ ﴾ [النحل]

وهو سبحانه وتعالى الذى جعل تلك الدواب لها منظر جميل ؛ فهو سبحانه القائل :

﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۝٦ ﴾ [النحل]

وهو سبحانه لم يخلق النعم لنستخدمها فقط فى أغراضها المتأخرة ؛ ولكن بعضاً منها يروى أحاسيس الجمال التى خلقها فىنا سبحانه . وكلما تأثرنا بالجمال وجدنا الجميل ، وفى توحيده تفريد لجلاله .

(١) الأثقال : الأحمال الثقيلة . والثقل : الحمل الثقيل . [القاموس القويم ١/ ١٠٨] .

(٢) سرحت العاشية . أى : أخرجتها بالغداة إلى المرعى . [لسان العرب - مادة : سرح] .

ويقول سبحانه عن السماء والبروج :

﴿وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ﴾ (١٧)

ونعلم أن الشياطين كانوا يسترقون^(١) السمع لبعض من منهج الله الذى نزل على الرسل السابقين لرسول الله ﷺ ؛ وكانوا يحاولون أن يضيفوا لها من عندهم ما يفسد معناها ، وما أن جاء رسول الله ﷺ حتى منع كل هذا بأمر من الحق سبحانه ، يقول جل علاه :

﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ..﴾ (١٢١) [الانعام]

ولذلك نجد الشياطين تقول ما ذكره الحق سبحانه على ألسنتهم فى كتابه العزيز :

﴿وَأَنَا لَمَنَّا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلْتًا حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهَابًا﴾ (٨) وَأَنَا كُنَّا نَقَعُدُّ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْمَعُ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شُهَابًا^(٢) رَصَدًا (٩) وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا (١٠)﴾ [الجن]

وهكذا علمنا أنهم كانوا يسترقون السمع ؛ ويأخذون بضعا من كلمات المنهج ويزيدون عليها ؛ فتبدو بها حقيقة واحدة وألف

(١) استرق السمع : إذا سمعه مستخفيا كأنه يسرق الكلام المسموع كما يسرق المال ، وقوله : ﴿إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ ..﴾ (١٨) [الحجر] أى : استمع فى خفية . [القاموس القويم ٣١٢/١] .

(٢) الشهاب : الشعلة الساطعة من النار . وهو النجم المضيء اللامع . وهو جرّم سماوى يسبح فى الفضاء ، فإذا دخل فى جو الأرض اشتعل ، وصار رمادا . [المعجم الوجيز : مادة : شهب] .

سُورَةُ الْحَجَرِ

٧٦٦٧

كذبة^(١) . وشاء الحق سبحانه أن يُكذَّبَ ذلك : فقال :

﴿ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ^(١٧) ﴾ [الحجر]

والشيطان كما نعلم هو عاصي الجن .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ إِلَّا مَنْ أَسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُبِينٌ ^(١٨) ﴾

وكلمة : ﴿ أَسْتَرَقَ ^(١٨) ﴾ [الحجر]

تُحدِّدُ المعنى بدقّة ، فهناك مَنْ سرق ؛ وهناك مَنْ أَسْتَرَقَ ؛ فالذى سرق هو مَنْ دخل بيتاً على سبيل المثال ، وأخذ يُعَبِّئُ ما فيه فى حقائب ، ونزل من المنزل على راحته لينقلها حيث يريد .

لكن إنْ كان هناك أحد فى المنزل ؛ فاللص يتحرك فى استخفاء ؛ خوفاً من أن يضبطه مَنْ يوجد فى المنزل ليحفظه ؛ وهكذا يكون معنى « استرق » الحصول على السرقة مقرونة بالخوف .

وقد كان العاصون من الجنّ قبل رسول الله ﷺ يسترقون السمع

(١) أخرج البخارى فى صحيحه (٥٧٦٢) ، وأحمد فى مسنده (٨٧/٦) ، ومسلم فى صحيحه (٢٢٢٨) من حديث عائشة رضى الله عنها قالت : « سأل ناس النبى ﷺ عن الكهان ، فقال : إنهم ليسوا بشيء . فقالوا : يا رسول الله إنهم يحدثون بالشيء يكون حقاً . فقال ﷺ : تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنى فيقرقروها فى أذن وليه كقرقرة الدجاجة فيخلطون معها أكثر من مائة كذبة » .

(٢) الرجم : الرمى بالحجارة . والرجم : اللعن والإبعاد والطرده . ويكون الرجم بمعنى المشنوم المسبوب من قوله تعالى : ﴿ لَنْ تَنْجِيَهُمْ لَأَرْجُمَنَّكَ .. ^(٤٦) ﴾ [مريم] أى : لاسبكنك . [لسان العرب - مادة : رجم] .

للمنهج المُنَزَّل على الرُّسُل السابقين لرسول الله ﷺ ؛ واختلف الأمر بعد رسالته الكريمة ؛ حيث شاء الحق سبحانه أَنْ يحرسَ السماء ؛ وما أَنْ يقترب منها شيطان حتى يتبعه شهاب ثاقب^(١) .

والشهاب هو النار المرتفعة ؛ وهو عبارة عن جَذْوَة تشبه قطعة الفحم المشتعلة ؛ ويخرج منه اللهب . وهو ما يُسمَّى بالشهاب .
أما إذا كان اللهب بلا ذُوَابَة^(٢) من دخان ؛ فهذا اسمه « السَّمُوم » .
وإنْ كان الدخان مُلْتَوِيًا ، ويخرج منه اللهب ، ويموج في الجو فيُسمى « مارج » حيث قال الحق سبحانه :

﴿ مَارِجٌ مِّن نَّارٍ ۖ (١٥) ﴾ [الرحمن]

وهكذا نجد السماء محروسة بالشهب والسَّمُوم ومارج من نار .
ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا

فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ۖ (١٩) ﴾

وحين نسمع كلمة الأرض فنحن نتعرف على المقصود منها ، ذلك أنه ليس مع العين أَيْنَ . والمدُّ هو الامتداد الطبيعي لما نسير عليه من أى مكان فى الأرض .

وهذه هى اللفظة التى يلفتنا لها الحق سبحانه ؛ فلو كانت الأرض

(١) شهاب ثاقب : أى : مشتعل مضيء خارق لظلام الليل ، أو خارق ماحق لكل شيطان يخطف خطفة من السماء ، وسبب اشتعال الشهاب هو دخوله فى نطاق جاذبية الأرض واحتكاكه بالهواء . [القاموس القويم ١/ ١٠٧] .

(٢) ذُوَابَة كل شيء : أعلاه . ذُوَابَة الفرس : شعر فى الرأس . فى أعلى الناصية . وذُوَابَة القوم : أشرافهم وأعلامهم . [لسان العرب - مادة : ذاب] .

سُورَةُ الْحَجَرِ

7669

مُرَبَّعة ؛ أو مستطيلة ؛ أو مُثَلَّثَة ؛ لو وجدنا لها نهاية وحاَفَة ، لكنَّا حين نسير فى الأرض نجدها مُمتَّدة ، ولذلك فهى لا بُدَّ وأن تكون مُدَوَّرَة .

وهم يستدلون فى العلم التجريبي على أن الأرض كُرْوِيَّة بأن الإنسان إذا ما سار فى خط مستقيم ؛ فلسوف يعود إلى النقطة التى بدأ منها ، ذلك أن مُنْحَنى الأرض مصنوعٌ بدقَّة شديدة قد لا تدرك العين مقدار الانحناء فيه ويبدو مستقيماً .

وحين يقول الحق سبحانه :

﴿وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ .. (١٩)﴾ [الحجر]

يعنى أشياء تثبتُها . ولقائل أن يتساءل : ما دامت الأرض مخلوقة على هيئة الثبات فهل كانت تحتاج إلى مثبتات ؟

ونقول : لا بد أن الحق سبحانه قد خلقها مُتحرِّكة وعُرْضة لأنَّ اضطربَ ؛ فخلق لها المُثَقَّلَات ، وهكذا نكون قد أخذنا من هذه الآية حقيقتين ؛ التكوير والدوران .

وهناك آية أخرى يقول فيها الحق سبحانه :

﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ (٨٨)﴾ [النمل]

ونفهم من هذا القول الكريم أن حركة الجبال ليست ذاتية بل تابعة لحركة الأرض ؛ كما يتحرك السحاب تبعاً لحركة الرياح .

وشاء سبحانه أن يجعل الجبال رواسي مُثَبِّتات للأرض كي لا تميدَ بنا ؛ فلا تميل يَمَنَةً أو يَسْرَةً أثناء حركتها .

ويقول الحق سبحانه :

سُورَةُ الْحَجَرِ

٧٦٧٠

﴿وَأَنْبَتْنَا^(١) فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ۖ﴾ [الحجر]

وأنبت سبحانه من الأرض كل شيء موزون بدقة تناسب الجو والبيئة ، ويضم العناصر اللازمة لاستمرار الحياة .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا^(٢) وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرِزْقَيْنَ ۖ﴾

فى هذا القول يمتنُّ علينا سبحانه بأنه جعل لنا فى الأرض وسائل للعيش ؛ ولم يكتفِ بذلك ، بل جعل فيها رزقاً ما نطعمه نحن من الكائنات التى تخدمنا ؛ من نبات وحيوان ، ووقود ، وما يلهمنا إياه لنطور حياتنا من أساليب الزراعة والصناعة ؛ وفوق ذلك أعطانا الذرية التى نقرُّ بها العين ، وكل ذلك خاضع لمشيئته وتصرفه .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ ۚ
إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ۖ﴾

وقوله الحق :

﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ ۖ﴾ (٢١) [الحجر]

أى : أنه لا يوجد جنس من الأجناس إلا وله خزائن عند الله

(١) المقصود من الإنبات: الإنشاء والإيجاد . قاله القرطبي فى تفسيره (٢٧٣٦/٥) . ومنه

قوله تعالى : ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ۖ﴾ [نوح] .

(٢) المعاش : جمع معيشة ، وهو ما يقتات به ويعيش عليه الإنسان .

سبحانه ، فالشيء الذى قد تعتبره تافهاً له خزائن ؛ وكذلك الشيء النفيس ، وهو سبحانه يُنزل كل شيء بقدر ؛ حتى الاكتشافات العلمية يُنزلها بقدر .

وحين نحتاج إلى أى شيء مخزون فى أسرار الكون ؛ فنحن نُعمل عقولنا الممنوحة لنا من الله لنكتشف هذا الشيء . والمثل هو الوقود . وكُنّا قديماً نستخدم خشب الأشجار والحطب .

وسبحانه هو القائل :

﴿ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ^(١) (٧١) أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ (٧٢) ﴾ [الواقعة]

واتسعت احتياجات البشر فاكتشفوا الفحم الذى كان أصله نباتاً مطموراً أو حيواناً مطموراً فى الأرض ؛ ثم اكتشف البترول ، وهكذا .
أى : أنه سبحانه لن يُنشئ فيها جديداً ، بل أعدّ سبحانه كل شيء فى الأرض ، وقدر فيها الأقوات من قبل أن ينزل آدم عليه السلام إلى الأرض من جنة التدريب ليعمر الأرض ، ويكون خليفة الله فيها ، هو وذريته كلها إلى أن تقوم الساعة .

فإذا شكوْنَا من شيء فهذا مَرْجعه إلى التكاسل وعدم حُسْن استثمار ما خلقه الله لنا وقدره من أرزاقنا فى الأرض . ونرى التعاسة فى كوكب الأرض رغم التقدم العلمى والتقنى ؛ ذلك أننا نستخدم ما كنزه الحق سبحانه ليكون مجال سعادة لنا فى الحروب والتنافر .

(١) أورى : أخرج النار من الشيء . ورى الزند : خرجت ناره ، وأوراه غيره إذا استخرج ناره . والزند الوارى : الذى تظهر ناره سريعاً . [لسان العرب - مادة : ورى] .

ولو أن ما يُصرف على الحروب ؛ تم توجيهه إلى تنمية المجتمعات المختلفة لعاش الجميع في وفرة حقيقية . ولكن سوء التنظيم وسوء التوزيع الذي نقوم به نحن البشر هو المُسبَّب الأول لتعاسة الإنسان في الأرض ؛ ذلك أنه سبحانه قد جعل الأرض كلها للأنام ، فمن يجد ضيقاً في موقع ما من الأرض فليتجه إلى موقع آخر .

ولكن العوامل السياسية وغير ذلك من الخلافات بين الناس تجعل في أماكن في الأرض ؛ رجالاً بلا عمل ؛ وتجعل في أماكن أخرى ثروة بلا استثمار ؛ ونتجاهل قوله سبحانه :

﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ ۚ﴾ (٢١) [الحجر]

فلكل شيء في الأرض خزائن ؛ والخزينة هي المكان الذي تُدَّخَر فيه الأشياء النفيسة ، والكون كله مخلوق على هيئة أن الحق سبحانه قدَّر في الأرض أقواتاً لكل الكائنات من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة . فإن حدث تضيق في الرزق فاعلموا أن حقاً من حقوق الله قد ضُيِّع ، إما لأنكم أهملتم استصلاح الأرض وإحياء مواتها^(١) بقدر ما يزيد تعداد السكان في الأرض ، وإما أنكم قد كنزتم ما أخذتم من الأرض ، وضمنتم بما اكتنزتموه على سواكم .

فإن رأيتَ فقيراً مُضِيعاً فاعلم أن هناك غنياً قد ضنَّ عليه بما

(١) إحياء الموات هو إعداد الأرض الميتة التي لم يسبق تعميرها وتهيتها وجعلها صالحة للانتفاع بها في السكنى والزرع ونحوها . ويشترط لاعتبار الأرض مواتاً أن تكون بعيدة عن العمران ، ويسقط حق محتجر الأرض للإحياء فيها إذا مرت ثلاث سنوات دون إعمارها . [فقه السنة ٢/٢٠١] بتصرف .

أفاض الله على الغنى من رزق ، وإن رأيت عاجزاً عن إدراك أسباب حياته فاعلم أن واحداً آخر قد ضنَّ عليه بقوته . وإن رأيت جاهلاً ؛ فاعلم أن عالماً قد ضنَّ عليه بعلمه . وإن رأيت أخرق^(١) فاعلم أن حكيماً قد ضنَّ عليه بحكمته ؛ فكلُّ شيء مخزون في الحياة ؛ حتى تسلم حركة الحياة ؛ سلامة تؤدي إلى التسانُد والتعاضُد ؛ لا إلى التعانُد والتضارب .

ونعلم أنه سبحانه قد أعدَّ لنا الكون بكل ما فيه قبل أن يخلقنا ؛ ولم يُكلِّفنا قبل البلوغ ؛ ذلك أنه علم أن التكليف يُحدِّد اختيار الإنسان لكثير من الأشياء التي تتعلق بكل ملكات النفس ؛ قُوتاً ومشرباً وملبساً ومسكناً وضبطاً للأهواء ، كي لا ننساق في إرضاء الغرائز على حساب القيم .

وشاء سبحانه ألا يكون التكليف إلا بعد البلوغ ؛ حتى تستوفى ملكات النفس القوة والاعتدال ، ويكون قادراً على إنجاب مثيل له ، ولكي يكون هذا التكليف حُجَّة على الإنسان ، هذا الذي طمَّر له الحق سبحانه كل شيء إما في الأرض ؛ أو كان طمراً في النوع ، أو في الجنس .

وكلُّ شيء في الكون موزون ، إما أن يكون جثساً ، أو نوعاً ، أو أفراداً ؛ والميزان الذي توجد به كل تلك العطاءات ؛ إنما شاء به الحق سبحانه أن يهبَ الرب لكل ؛ وليوافق الكثرة ؛ وليعيش الإنسان في حضن الإيمان . وهكذا يكون عطاء الله لنا عطاءً ربوبيةً ، وعطاءً ألوهيةً ، والذكي حقاً هو مَنْ يأخذ العطاءين معاً لتستقيم حياته .

(١) الأخرق : الأحمق الجاهل الذي لا يُحسن عمله . [لسان العرب - مادة : خرق] .

والحق سبحانه هو القائل :

﴿ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ
وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ^(١) ﴾ [١٠٠]

[الإسراء]

وذلك ليوضح لنا الحق سبحانه أن الإنسان يظن أن ذاتيته هي الأصل ، وأن نفعيته هي الأصل ، وحتى في قضايا الدين ؛ قد يتبع العبد قوله الحق :

﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ^(٢) ﴾ [٩]

[الحشر]

ومن يفعل ذلك إنما يفعله في ظاهر الأمر أنه يؤثر الغير على نفسه ؛ ولكن الواقع الحقيقي أنه يطمع فيما أعدّه الله له من حسن جزاء في الدنيا وفي الآخرة .

إذن : فأصل العملية الدينية أيضاً هو الذات ؛ ولذلك نجد من يقول : أنا أحب الإيمان ؛ لأن فيه الخيرية ، يقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ^(٣) ﴾ [٨]

[العاديات]

وفيه أنانية ذكية تتيج لصاحبها أخذ الثواب على كل عمل يقوم به لغيره ، وهذا لون من الانانية الذكية النافعة ؛ لأنها أنانية باقية ، ولها عائد إيماني .

(١) قتر الرجل على عياله : ضيق عليهم في النفقة . والقتر : ضيق العيش . والإقتار : التضيق على الإنسان في الرزق . [لسان العرب - مادة : قتر] .

(٢) خصّ يخص خصاصة : افتقر واحتاج . والخصاصة : الفقر والاحتياج . [القاموس القويم ١٩٥/١] .